﴿وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يُضِلُّونَكُمۡ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٦٩﴾ [آل عمران: 69]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

المناسبة بين ضلال أهل الكتاب، وإضلالهم للمؤمنين بآخر كتاب

لَمَّا بَيَّنَ أنَّ مِنْ طَريقةِ أَهلِ الكتابِ العُدولَ عَنِ الحقِّ، والإعراضَ عَن قَبُول الحُجَّةِ؛ بَيَّن أنَّهم لا يَقتصرون على هذا القَدْرِ، بل يَجتهدون في إضلالِ مَن آمنَ بالرَّسول ﷺ بإلقاء الشُّبهاتِ، كقولهم: إنَّ محمَّدًا مُقِرٌّ بمُوسى وعيسى ويدَّعي لنفسِهِ النُّبوَّةَ، وأيضًا: إنَّ مُوسى عليه السلام أَخبَرَ في التَّوراة، بأنَّ شرعَه لا يزولُ، وأيضًا: القولُ بالنَّسْخِ يُفضي إلى البَدَاءِ، والغَرضُ مِنه تَنبيهُ المؤمنين على أن لا يَغتَرُّوا بكلام اليهودِ، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم﴾ [البقرة: 109]، وقولُه: ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً﴾ [النِّساء: 89][1]، نَزلتْ في اليَهود لمّا دَعَوا حُذيفةَ وعمَّارًا ومُعاذًا إلى اليهوديَّة[2].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿وَدَّت﴾: الوُدُّ: محبَّةُ الشَّيء، وتمنّي كونِه، وُيستعمَلُ في كلِّ واحدٍ مِنَ المعنيَين، على أنَّ التَّمنِّيَ يَتضمَّنُ معنى الوُدّ؛ لأنَّ التَّمنِّيَ هو تَشهِّي حصولَ ما تَوَدُّهُ[3].ويقال: " (وَدِدْتُ) لو تفعل كذا بالكسر (ودًّا) بالضّم والفتح، ووِدادًا وودادة بالفتح فيهما، أي تمنّيت. ووددتُ لو أنّك تفعل كذا مثله، و(وددت) الرّجل بالكسر (وُدًّا) بالضّمّ أحببته. والوُدُّ - بضمّ الواو وفتحها وكسرها -: المودّة،

(1) الرَّازيّ، مفاتيح الغيب: 8/255.
(2) البيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 2/22، وأبو حيَّان، البحر المحيط: 3/204.
(3) ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (ود)، والرَّاغب، المفردات: (ودد).

وتقول بودّي أن يكون كذا"[1]، "وتودّد إليه تحبّب، وهو ودود أي محبّ؛ يستوي فيه الذّكر والأنثى"[2].

2) ﴿طَآئِفَةٌ﴾: الطَّائفةُ: في الأصلِ الجماعةُ مِنَ النَّاس، والقِطعةُ مِنَ الشَّيءِ[3]، وهي الفِرْقَة؛ سُمِّيَت بها لتصرُّفها في الإقبال والإدبار؛ كأنَّها تَطُوف[4]، وفي الصّحاح: " الطّائفة من الشّيء قطعةٌ منه، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٢﴾ [النّور: 2]، قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: الواحد فما فوقه[5].

والمُرَادُ بِالطَّائِفَةِ بالآية الكريمة: جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ وَقَيْنُقَاعَ، دَعَوْا عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ، إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى الشِّرْك أو اليهوديَّة[6].

3) ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ﴾: المُرَادُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ هُنَا: اليَهُودُ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمْ[7].

4) ﴿يُضِلُّونَ﴾: "ضلّ الشّئ يضلّ ضلالًا، أي ضاع وهلَك، والاسم الضُّلُّ بالضّم، ومنه قولهم: هو ضُلُّ بن ضُلٍّ، إذا كانَ لا يُعْرفُ ولا يُعْرَفُ أبوه، وكذلك: هو الضّلالُ بن التّلالُ، والضّالّةُ: ما ضَلَّ من البهيمة؛ للذّكر والأنثى"[8]، والإضْلالُ في كَلام العَرَب: ضِدُّ الهدايةِ والإرشادِ، يُقالُ أَضْلَلْتُ فُلانًا: إذا وجَّهته للضَّلال عن الطَّريق فلم تُرشدْهُ[9]،

5) ﴿يَشْعُرُونَ﴾ الشُّعورُ: إدراكُ الشّيء من وجهٍ يَدِقُّ ويَخْفى، مُشتقٌّ من الشَّعْرِ لدقَّته، وقيل: هو الإدراكُ بالحاسَّة، مُشتقٌّ من الشِّعار، وهو ثوبٌ يَلي الجسدَ، ومنه: مشاعرُ الإنسانِ، أيْ: حواسُّه الّتي يَشْعُرُ بها[10]، والتَّحقيقُ: أنَّ الشُّعورَ إدراكُ ما دَقَّ مِنْ حِسٍّيٍّ وعَقْلِيٍّ، وقولُه: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أَيْ: ما يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَضُرُّ الْمُؤْمِنِينَ[11].

(1) الرّازيّ، مختار الصّحاح: (ودد).
(2) الفيّوميّ، المصباح المنير: (ودد).
(3) السّمين، عُمدة الحفّاظ: 2/425.
(4) الواحديّ، البسيط: 5/341.
(5) الرّازيّ، مختار الصّحاح: (طوف).
(6) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 3/278.
(7) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 3/278.
(8) الجوهريّ، الصحاح(ضلل).
(9) الواحديّ، البسيط: 5/342.
(10) السّمين، الدُّرّ المصون: 1/129.
(11) الرّازيّ، مفاتيح الغيب: 8/225.

❁ المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

دأبُ أهـــل الكتاب إضلال مخالفيهم بالتزييف والارتياب

تمنَّت طائفةٌ من الأحبار والرُّؤساء إيقاعَ الضَّلالِ بين المسلمين، وردَّهم عن دينهم إلى الكفر، بزَرْعِ الشُّبهاتِ ومُحاولةِ كَسْبِ بعض المسلمين بإدخالهم في دِينهم، ولكنَّهم فشلوا في ذلك، فهم لا يُضِلُّون إلَّا أنفسَهم، وما يَعودُ وَبالُ الإضلالِ إلّا عليهم، إذ شَغَلوها بما لا يُجدي، وعرّضوها لما يَضُرُّ، لأنَّ العذابَ يُضاعفُ لهم بِضَلالِهم وإضْلَالِهم، ويوقِعُهم في الإثم والمعصية، أو: وما يَقدِرون على إضلال المسلمين، وإنَّما يُضِلُّون أمثالَهم مِن أشياعِهم، وما يشعرون بذلك، وما يَفطَنون إلى سُوء حالِهم، وفي هذا نهايةُ الذَّمِّ والاحتقارِ لهم[1].

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغِيُّ:

دلَالَةُ التَّمَنِّي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ﴾:

ثَبَاتُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ عَلَى الْإِيمَانِ حَتَّى الْمَمَاتِ

الفعلُ (وَدَّ) بمعنى تَمَنَّى، والتَّمنّي يكون للصَّعبِ الحُدوثِ، إمَّا لاستحالته، أو لشدَّة صُعوبته[2]، وفي الآية جاءت للمُستحيل، فإضلالُ المؤمنين المُتوكِّلين على ربِّهم أمرٌ مُستحيلٌ[3]، وإنَّما يضلُّ من يضِلُّ بسببِ دسيسَةِ سوءٍ كانت في قلبِهِ[4]، أمَّا المؤمنون الصَّادقونَ فلن يُضيعَ اللهُ تعالى إيمانَهم.

دِلَالَةُ ﴿مِّنْ﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ﴾:

الْإِنْصَافُ مَنْهَجٌ قُرْآنِيٌّ عَظِيمٌ

جاءت ﴿مِّنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ﴾ للتَّبْعِيض، وَإِنَّما ذُكِرَ بَعْضُهُمْ دونَ أن يُعَمُّوا بالحُكْم؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَأَثْنَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [المائدة: 66]، و﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ

(1) الزَّمخشريُّ، الكشَّاف: 1/372، وأبو حيَّان، البحر المحيط: 3/205، 206، والطِّيبيّ، فُتُوح الغيب: 4/139، والزُّحيليّ، التَّفسير المنير: 3/260.

(2) الرَّاغب، تفسير الرَّاغب: ص 449، وابن عقيلة، الزِّيادة والإحسان: 6/73.

(3) الزُّحيلّي، التَّفسير المنير: 3/260.

(4) ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص: 180.

ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ وَهُمۡ يَسۡجُدُونَ ﴿١١٣﴾﴾ [آل عمران: 113][1]، ولذا جعل جماعةٌ من أهل العلم المرادَ من ﴿وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ اليهودَ خاصَّةً؛ ولذلكَ عبَّر عنهم بطَائفَة مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُمْ أَهْلُ الكِتَابِ الّذِينَ كانت المحاجّةُ معهم في الآياتِ السَّابِقَةِ[2].

ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ ﴿مِّنۡ﴾ لِبَيَانِ الجِنْس، وتَكُونَ الطَّائِفَةُ جميعَ أَهلِ الكِتَاب[3].

وهذه الجملة ﴿وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ خبريَّةٌ، يُرادُ بها: تحذيرُ أهل الإيمانِ من مكايد أهل الكتاب، وحثُّهم على تمسُّكهم بدينِهم.

دلَالَةُ اسْتِعْمَالِ ﴿لَوْ﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَوْ يُضِلُّونَكُمْ﴾:

تَعَدُّدُ إِضْلَالِ أَهْلِ الإِيمَانِ الصَّادِقِ

قَالَ تعالى: ﴿لَوْ يُضِلُّونَكُمْ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: أَنْ يُضِلُّوكُمْ؛ لِأَنَّ ﴿لَوْ﴾ المستعملةَ في التَّمنِّي؛ تُشْعِرُ بِعِزَّةِ المُتَمَنَّى وأنَّ الوصولَ إليه متعذِّرٌ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة: 96][4].

تَوْجِيهُ مَعْنَى الْإِضْلَالِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ﴾:

مِنْ أَسْبَابِ ثَرَاءِ الْمَعَانِي الْقُرْآنِيَّةِ تَعَدُّدُ مَعَانِي كَلِمَاتِهِ

إِنْ كان معنى الإضلال الإهلاكَ، فالمعنى: أنَّهم يُهلكون أنفسَهم وأشياعَهم؛ لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاكَ المؤمنين سَخَطَ اللهِ تعالى وغضبَه.

وإِنْ كان معناه الإخراجَ عن الدِّين؛ فذلكَ حاصلٌ لهم، بجَحْدِ نُبوَّةِ رسول الله ﷺ، وتَغييرِ صفتِه، وخرجوا عن مِلَّة موسى وعيسى.

وإِنْ كان المعنى الإيقاعَ في الضَّلال؛ فذلكَ حاصلٌ لهم مع تمكُّنِهم من اتِّباع الهدى بإيضاح الحُجج، وإنزالِ الكتب وإرسال الرُّسلِ[5].

(1) الرَّازيّ، مفاتيح الغيب: 8/225.
(2) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 3/278.
(3) الزَّمخشريُّ، الكشَّاف: 1/452، والبيضاويُّ، أنوار التَّنزيل: 2/22، والسَّمين، الدُّرّ المصون: 3/244.
(4) الرَّازيّ، مفاتيح الغيب: 8/225.
(5) أبو حيَّان، البحر المحيط: 3/205، الآلوسّي، رُوح المعاني: 2/191.

وكلُّ هذه المعاني حقٌّ، وَلا تعارُضَ بينَها فيُحْمَلُ اللَّفْظُ عليها جميعًا، فهم أهلكوا أنفسَهم، وأخرجوها عن الدِّين الحقِّ، وأوقعوهَا في الضَّلالِ.

دَلَالَةُ الْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ﴾:

دَيْـــدَنُ أَهــلِ الضَّلالِ مُحَاوَلَةُ ردِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْكُفْرِ

جِيءَ بالجملة الحاليَّة ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ﴾ للدَّلالة على كمال رسوخِ المخاطبِين، وثباتِهم على ما هُم عليه من الدِّينِ القويمِ[1].

وهي إمَّا على سبيل المجازِ المُرسَلِ، أو الاستعارةِ، أي: ما يَتخَّطاهُمُ الإضلالُ ولا يعودُ وبالُه إلَّا إليهم، لما يُضاعَفُ به عذابُهم. أو المرادُ بأنفسهم: أمثالُهم المُجانِسون لهم، فهو استعارةٌ أو تشبيهٌ بتقديرِ: أمثالِ أنفسِهم؛ إذ لم يتَهوَّدْ مُسْلِمٌ، ولله تعالى الْحَمْدُ[2].

وجِيءَ بالفعل المُضارع ﴿يُضِلُّونَ﴾ للدَّلالة على بشاعة ما يَوَدُّون، وتَدُلُّ على تَجَدُّدِ تمنِّي ردِّ أهل الإيمان إلى الكُفْرِ، وتَكرارِه واستمرارِه[3].

دَلَالَةُ النَّفْيِ وَالِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ﴾:

مَنْ يَسْعَى إِلَى إِضْلَالِ الْمُؤْمِنِينَ سَيَعُودُ سَعْيُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ

في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ﴾ أسلوبُ قصرٍ؛ حيثُ قُصِرَ الضَّلالُ عليهم وحدَهم، في سعيهم الّذي سَعوه لإضلال المؤمنين، وطريق القصر: النَّفي والاستثناء، وهي أقوى طرقِ القصرِ في الدِّلالة عليهِ، ولذا اختير هذا الطَّريقُ في كلمة التَّوحيد (لا إله إلَّا الله)، والقصر في الآية إضافيٌّ[4]، وفيه إشعارٌ بثباتِ المؤمنينَ على الهدايةِ.

دَلَالَةُ العَطفِ بين الجملتَين: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ﴾، و﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾:

الْإِضْلَالُ جَرِيمَةٌ عِـقَـابُـهـا عَـلَـى نَفْسِ مُرْتَكِبِهَا وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ

وُصِلَ بين الجملتَين بالواو؛ لاتِّحادهما في الخبر المنفيِّ على

(1) أبو السُّعود، إرشادُ العقل السَّليم: 2/49.
(2) الآلوسّي، رُوح المعاني: 2/191، والعليميّ، فتح البيان: 2/264.
(3) الهلال، تفسير القرآن الثرّيّ: 3/103.
(4) الخطيب، التَّفسير القرآنّي للقرآن: 2/491.

إثباتِ الضَّلالِ، وعدمِ الشُّعورِ به لهذه الطَّائفةِ مِن أهلِ الكتاب[1]، واشتراكِهما في الفعليَّةِ، ونوعِ الفعل؛ إذْ كلاهُما مضارعٌ.

وفي نفي الشُّعور عنهم مبالغةٌ في ذَمِّهم[2]، وجاءت الصِّيغتان بالفِعل المضارع الدالِّ على استمرارهم في الإضلال والضَّلال بلا شعورٍ منهم.

❁ الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

الجَمَاعَة والطَّائفة:

أَنَّ الطَّائِفَةَ في الأَصْل جَمَاعَةٌ من شَأْنها الطَّوافُ، وَيجوز أَن يكون أَصْلُهَا الجَمَاعَةَ الّتِي تَستوي بهَا حَلقَةٌ يُطَافُ عَلَيْهَا، ثُمَّ كَثُر ذَلِك حَتَّى سُمِّيت كُلُّ جمَاعَةٍ طَائِفَةً، قال تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا﴾ [الحُجرات: 9]، وَلَا خلافَ في أَنَّ اثْنَيْنِ إذا اقتتلا كَانَ حُكمُهمَا هَذَا الحُكمَ، وَرُوِيَ في قَوْله ﷻ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٢﴾ [النّور: 2]، أَنَّه أَرَادَ وَاحِدًا، وَقَالَ: يجوز قَبُولُ الوَاحِدِ بدَلَالَة قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ﴾، إِلَى أَن قَالَ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝١٢٢﴾ [التّوبة: 122]، أَي: لِيَحذروا، فَأوجبَ العَمَلَ في خبر الطَّائِفَةِ، وَقد تكونُ الطَّائِفَةُ وَاحِدًا[3].

الغَيّ والضَّلال:

الضَّلالُ: في مُقَابلَةِ الهُدى، والغَيُّ في مُقَابلَة الرُّشْدِ، تقولُ: ضَلَّ بَعِيري ورَحْلِي، وَلَا تَقول: غَوِيَ، وضَلَّ هُوَ عَنِّي، أَي: ذَهَب، وَكَذَا أَضَلَّنِي كَذَا، والضَّلالُ: أَن لَا يجدَ السَّالِكُ إِلَى مَقْصِدِه طَرِيقًا أصلًا، والغِوايةُ: أَن لَا يكونَ لَهُ إِلَى المَقْصِد طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ[4].

(يَشْعُرُ) و(يَعْلَمُ):

فِعْلَا ﴿يَعْلَمُونَ﴾ و﴿يَشْعُرُونَ﴾ قد كَثُر دورانُهما في القُرآن، فنَجدُ أَنَّه في الأمور الّتي يُرجعُ إلى العَقل وحدَه في الفَصل فيها يَستعملُ كلمةَ ﴿يَعْلَمُونَ﴾؛ لأَنَّها صاحبةُ الحقِّ في

(1) الدّبل، دليل البلاغة القرآنيَّة: 1/472.
(2) أبو حيَّان، البحر المحيط: 3/206، والآلوسّي، رُوح المعاني: 2/191.
(3) العسكريّ، الفُروق اللُّغويَّة، ص: 278، والكَفَويّ، الكلّيّات، ص: 685.
(4) العسكريّ، الفُروق اللُّغويَّة: ص 214، والكفويّ، الكلّيّات: ص 576.

التَّعبير عنها، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٥﴾ [البقرة: 75]، وأمَّا الأُمورُ الّتي يكون للحَواسّ مدخلٌ في شَأنها فيَستعملُ كلمةَ ﴿يَشۡعُرُونَ﴾[1]، كقوله تعالى: ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩﴾ [البقرة: 9].

(1) أحمد ياسوف، جماليَّات المفردة القرآنيَّة: ص 321.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الخامس، سورة آل عمران من الآية 39 إلى الآية 140
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1444هـ - 2023م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2023م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: سورة آل عمران من الآية 39 إلى الآية 140 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2023.
مج. 5 ، 800 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-57-6
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 5 : سورة آل عمران من الآية 39 إلى الآية 140.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي : 978-9948-798-57-6
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-1170694 بتاريخ 2023/03/14م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»